儀禮注疏詳校

儀禮注疏詳校卷第十二

盧文弨　輯

士喪禮第十二　鄭目錄　喪於五禮屬凶李有禮字浦校衍案疏無　疏　皆錄之於此二字舊作是以浦金依黃校改金又補上篇二字亦本於通解續文弨案此下有下字云下殯後論朔奠云云疑篇字當在下字下屬下句既夕目錄云士喪禮之下篇也可爲證

又喪大記云君沐從木譌下沐浴皆同　及粱　士喪禮沐稻從舀譌

亾則以緇長半百浦金校改　幅　故得同

赴　附　於君下之臣二字盛云衍

士喪禮死於適室　注　疾時處北墉牖敖本墉金載沈氏形說亦以墉爲正此處釋文墉作牖官本從之然非注疏本之舊

下死而遷之南陸李黃俱作當浦據改但疏中

自作南亦可通牖下　疏自此盡帷堂論始死招魂楔齒二字浦增

綴足設奠帷堂之事　疾時處北墉牖官改下　是以倒疑

故在正寢　下莞上簟簟　下官有鄭云小斂之衾當陳

是者官改不用小斂衾　言大斂所并補用之衾者　今

始死金於此下校補小斂之衾當陳故不用小斂衾以其大斂未至且十九字今案皆具上文黃氏刪去

上文故於此始約載之今不當補入用大斂一衾以覆尸　一衾承尸浦金改

薦於下

復者一人　疏復者多少各如其命之數義疏云案復者士一人意大夫

而上至諸侯天子亦不過二人周官夏采止有下士四

人祭僕止有中士六人隷僕止有下士二人安所得多

人而用之一人持衣一人徒手從而共招之　疏

謂復者多則重用上服以充其數未必然也　復者

小臣則黃無補因刪以下無首亦有則字耳然古人多不拘士家不得同僚爲之

冀精神識之而來反依衣官改以其事死如事生故復

者皆朝補服也　又隸僕云大喪復於小寢大寢二字官據

彼文嘗有陳服於房中西墉牖浦金改下　卿大夫弁冕亦皆

二字金校補爵弁　橥雜記云復衣夫人稅與褖同此作稅仍本文官改褖

欲與下文不互異耳衣揄狄鄭注云自三字官補刪其鞠衣展衣四字褖衣上官補

至揄狄是侯伯夫人　二王後后　孤之妻與九嬪殯

升自前東榮　疏謂大夫士無采地者則此升屋之時使

狄人設梯義疏云士當私臣隸子弟爲之未必盡有狄人也　以其某死者必

歸幽暗之方　此經含合有男子婦人之喪

受用篚　疏　明知衍浦校受之於堂下　自再命以上受者亦

各依命數義疏云復者或用二人受者當只一人　此而浦校改云覆之直取

魂魄反而已方云蓋暫覆之

復者降自後西榮　疏　以爲陽厭而云扉不浦改　用筵

綴足用燕凡　注　爲將屨屨朱李黃俱作屨浦金校恐其辟戾也　疏

校從才下同譌　在南

奠脯醢　注　設奠以馮憑陸馮諸本同官同依之　疏　此始死奠浦補

舊有俱言二字浦刪官同亦無過一豆一籩而已

乃赴于君　注　赴赴有走字義疏同告也　疏　案檀弓云父兄命

赴者方云告於君必親命之若族姻朋友豈能一一自命疏乃以爲大夫士之別誤矣

人坐于牀堂東疏主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此下義恐錯在子姓皆坐于西方其三十五字顛錯自有衍文官爲校正今依其所改者錄之鄭官補注云士賤同宗尊卑皆坐此除主人之外不坐者此經據命士破據不命之士知者案喪大記云大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立是大夫之補補喪尊者坐卑者立是知此非主人皆立據命士喪官補大記云尊卑皆坐據不命之士此段官從下文移前下接前但官補此經有不命士喪大記無不命之官補士此官補又與喪大記文不同釋亦不合下子姓皆坐于西方七字衍官刪接上此義恐錯此吳氏所止見攷證

親者在室　疏云父兄姑姊妹子姓二字浦補在此者　曾孫
玄孫二字浦補爲曾祖高祖
衆婦人戶外　疏以其婦人有事當浦補自堂及房
君使人弔　疏故此下經不云下主人出迎經不云七字衍擯者出請
入告四字黃有鄭探其意義浦改使者至浦補使人入將命　有
寢門者衍改有官外門者衍
主人哭拜　疏云成踊三者三者浦補
主人拜如初　即位于如石經諸本皆作于西階下　疏以因有
君命故拜賓與大夫三字浦增
徹衣者　疏故云如襚也適房者陳之五字楊有浦據補　諸侯

使人弔含襚賵訖乃云宰舉以東主人有司官改

為銘各以其物 注 大夫士官補疏同之所建也東璧云如其說則彼此不過一物而已似不必言各也

無旌旗李楊黃俱作旌浦校疏同不命之士也

今文銘皆為名末四字楊黃皆有官同為旆也 疏 天子之旗九

刃浦云案周禮小祝疏作天子旌旗之杠九仞刃古通仞下同義疏云九仞之杠長木既不易得而樋之仆之亦難禮緯之言殆不可信

言雜帛者謂為官改旃旗舊倒浦正之縿

云以死者至錄之矣者金云通解續述注尚出全文疑此疏為後人所刪 檀弓

文浦云此下案彼自銘明旌至證破子春五十二字通解續無當為衍文 此引證銘舊倒

浦金校正旌者 亦黃無浦云衍 是錄死者之義 故兩注不同

此下案周禮小祝云至子春亦為此解四十六字通解續無浦云衍文 但布幅二尺二

三寸

竹杠長三尺置于宇敖云宇屋檐也不應與西階上連文宇蓋因于字而誤衍也周禮小祝職鄭司農注引此無宇字浦云記檀弓設披節疏引此亦無宇字敖氏言是也西階上疏

此時未用權置於此及為重訖乃置五字官補於重也

新盆槃瓶注槃以金據疏補承湙濯疏盛金校補餘潘水名

為湙濯

陳襲事于房中注綪讀為緈緈李楊黃皆有金校補屈也

髻笄用桑注桑之為言喪也中不冠故也方云注疏謂死者不冠以毋之喪無笄決之非也男女冠笄乃責以成人之禮正望其受而全歸豈有轉削去首服之義況陳服器二弁與服竝舉後言乃襲三稱則并包弁服明矣笄止四寸正以髻外加弁弁外加冒不可更用生時關弁之

長笄也毋喪無笄亦以束髮爲髻髻外加纚次纚外加
加冒不可更用關纚次之長笄也舊說必謂冠則不便
於襲斂耳以弁之遺制度之弁而加冒纚無妨闕卽天
于諸侯之冕旒但削約其方版前後無出而綴以旒目
可以加冒何故奪其親身之元服也　疏　一是爲冠笄皮弁笄　補　爵弁笄

布巾環幅　疏　是士之子親含　含　士親飯含　浦補

掩練帛廣　纚　終幅

瑱用白纊　疏　對緼是舊絮　綿浦校改　也

幎目用緇　注　幎目用　浦補　校　覆面者也幎讀若詩云　曰浦校改

葛藟縈之之縈　方云周官冪人注以巾覆物曰冪此經文義本明注說轉支而不切　古

文幎爲涓　五字在注末李揚有浦金校補

握手用玄　注　樓謂　爲浦金據諸本校改　削約握之中央以安手也

今文牢樓李作牢浦金校改爲纋　疏　四寸之外仍楊黃作更浦從之有

四寸　義取樓纋浦校改斂狹挾浦改約少之意

決用正王棘　注　極猶放弦衍金云案大射儀朱極三注極猶放也聶圖引此注俱無弦字今案各本有弦字者皆誤衍此注上云決猶闓也不云闓弦尤可證若作放弦則猶字更不可通決當從金說刪之也　古文王爲玉三李作玉　疏　云以沓指放弦令不

挈指脫官有也者謂以此二者與決爲藉籍官改令弦不決

挈傷指耳　義疏云決著於大擘指極韜於食指中指各不相蒙非以極爲決之藉也疏蓋以後注有以韋爲之藉之文而誤合爲一耳

冒下從日從月誤下竝同緇質　注　君錦綿冒黼殺綴旁七大夫玄

冒黻黼張云喪大記作黼誤禮器曰君黼大夫黻從監杭本作黻殺　疏　以其冒無

帶又無紐鈕官改

爵弁服純衣　疏云謂生時爵弁所衣二字金補案李注中本無所衣二字與疏合說者謂釋文自爲下節作音未知弁否之服也者　而經今金校改云爵弁

皮弁

緣衣　注黑衣裳赤緣之謂之識誤所見本無上之字疏中亦然故但據釋文以補上之字而今本所闕轉是下之字浦金案諸本校補緣　疏以其士衍是冠禮陳三

服　故知此緣衣則玄端者衍也　疏末圓圖下緣或作稅四字乃以通解續文誤入者當刪

竹笏　注天子以璆張所見本是球字因從釋文云當作璆案玉藻文本作球今此下搢珽亦依玉藻而不從張之據陸作珵兩文互異余謂此璆亦仍當作球　玉　疏言公侯不言

伯子男伯子男三字浦補亦與公侯同　舒儒金校改儒案儒即儒義

者所畏在前也

夏葛屨冬白屨皆繶緇約張云釋文無絇字鄭注屨人引此亦無絇字鄭又云言繶必有絇純言絇亦有繶純可見本無絇字也案唐石經及諸本皆有官加圈此字上以別之校集釋者竟刪去

注　明夏時用葛　葛李重疏亦當補　亦白也李無案疏有　疏　與絇

相連于腳跗踵足二字官刪之上　蓋俗語讀改　浦　馬有絆名

為綦

貝三實于笲　疏　含竟未釋浦云檀弓疏引禮緯云天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧大夫飯以珠含以貝此云未釋賈氏或未之考耶　其實栽蒸栗擇官補

節於諸本作於用石經及簞　注　簞葦疏同從竹誤笥

管人汲不說繘屈之敖云此下當有盡階不升堂授祝之事不著者蓋文脫耳

祝淅米于堂南注淅汏汏汏李也

管人盡階注甸人取所徹廟朝之西北扉薪用疏有各本皆有

補沂金爨之

士有冰用夷槃可也敖云言此於將沐浴之前蓋謂或得以此為沐浴之用也義疏取其說謂夷槃止以盛冰則可也二字殊為臆語用夷槃謂置之牀下以承澳濯也柘田云士無冰用瓦槃嫌有冰亦用瓦槃故曰用夷槃可也文昭案君賜士冰因在夷槃中矣若浴用夷槃則必去冰而後可用以承澳濯既棄澳濯然後復置冰恐不如是之周折當從柘田說

疏欲證士有肓賜乃有冰

第為質質特欲通冰水之寒氣

乃沐疏又以巾拭髮乾訖金校改

浴用巾 疏 沐用瓦盤 盆金校改

渜濯棄于坎 注 古文渜作涿 緣李涿浦同疏同 疏 若棄杖者

棄于隱坎者

鬠用組 疏 鬠紒乃笄 月官改可浦同 設明衣以蔽體

商祝襲祭服褖衣次 褖若云此但布衣牀上尚未襲而云襲者衣與衣相襲而布之也其布衣先祭服次褖衣至襲于尸則褖衣近明衣祭服在外 疏 是以使之襲 習浦金改

自 云浦改官刪 亦當喪祝行事也 此雖布衣 浦增牀上二字 未襲

不用此大蜡 二字浦校補 薪服 以其死於北墉 牖 下

商祝執巾從入 疏 發其巾不嫌 言官改 穢惡也

主人左扱米 又 楊倞注荀子禮論引作凡 實米唯盈 注 于右尸口

之右浦云案周禮大宰職疏引此注有左右巔及中央象齒堅九字今見記中 疏 以經今

左右及中各三扱米

商祝掩 疏 以其背皆浦校改有孔

乃襲三稱 注 凡衣死者左衽不紐方云疏引禮記注皆以衽爲衣襟非也衣襟無左衽之理朝祭之服及常服亦無改爲左衽之法鄭孔皆謂唯衣有衽不知凡物相掩皆可謂之衽喪大記蓋言衾之衽結於左耳卽據此經以席幂鬲亦日左衽況以衾斂衣乎不可以衣襟言明甚 以其

俱俱居各本俱金校當屬無大異 疏 結皆官改絞不紐 疾者於

北墉牖下 浴合官改時須濾水

明衣不在算 注 不下在字衍張從陸剿案疏本無在字數明衣禪衣不成

稱也禭若云此親體之衣非法服故不算 疏 其禒衣雖禪以袍爲表裏浦

改

設韐帶 疏云不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶者本正言韎韐帶亦同得為省文今言上十四字浦鏜黃氏通解續謂衍文韎韐者黃無用革帶也文弨案賈意但言韎韐韎韐即是帶帶亦得為省文只同字似可去餘當仍之下韎韐當改為韐帶今言韐帶者用革帶也如此文理似順士緇辟此下疏有衍有脫有傎倒致不可讀黃氏已加審正浦金皆從之官本更加改易又有同異黃以後又案雜記云至君大夫二色移此下官同又案雜記云率帶諸侯大夫皆五采士二采注云此謂襲尸之大帶也以此而言生時君大夫二色黃接前今死云云官同今死則加以五采士生時一色死更加二采色金改是異於生若然此下又雜記至雜辟二十字官云悉屬衍文蓋因上文引之而誤複又

雜記朱綠帶注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜下綷字黃云衍餘不衍援後以朱綠三字以朱綠下異於生也此帶亦以素爲之十一字黃無浦云衍官於若然下接以此帶亦以素爲之以朱綠異於生也彼黃作此帶是束衣之帶非大帶諸侯禮備二帶二字官補云補之方與下句相貫則士大夫亦宜有之後無異同

設決麗于擘目譌臣下及注同注決以韋爲之藉藉張黃從陸作爲藉無之字楊有結於擘擘李作擘疏亦當改之表也疏屬紐子于浦校改

鄉手表爲外端案上云文浦校改握手長尺二寸屬一以浦校改繫於下角乃以繫繞手一帀帀浦改

設冒上作日下從冃皆譌疏同囊之

巾柶鬠蚤疏方襲時事必當辟之

重木刊　參三石經及各本俱作參官校云周禮小祝注引此亦作參　分庭

夏祝鬻方云宜作粥　餘飯　注　士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差義疏云飯含所餘米恐褻之不以他用故爲此多設之何爲乎注與簋同差疑未必然粥閱日卽當去之不則臭惡而蟲生之非所以交於神明也下篇啓殯朝祖重先不言去鬲則知前此去之久矣一云鬻卽鬲字傳寫譌耳鬲餘飯者以飯尸之餘米置之鬲中而縣于重也未知是否

疏　以重主其神下也卽是三字衍浦校

虞祭之後

幂作幂者譌下同　用疏布久之敖云幂用疏布以布覆鬲也下篇云木桁久之然則久者乃以物承他器之稱此久不言其物則是因以所幂之疏布爲之與下乃以靲繫之而縣於重前之簪也方云或曰久糾音之誤也鬲瓦器非以篾索糾結其下不可以靲繫或曰鬲縣於庭中經風雨必以堅半之物承之乃可久旣夕禮木桁久之謂結氈於桁也

注　古李黃作今金據鍾本亦作今案下文作古則此不當改作今

文冪皆作密

厥明 疏 凡絞紟用布倫如之金校改朝服

緇衾赬裏無紞尤加點譌疏同 注 被無別於前後可疏有宋本李楊

俱有也

祭服次 疏 次陳至官改 君襚祭服

散衣次 注 祿衣以下袍繭陸作襺張從之官同楊贊繭案玉藻贊爲繭可不改之

屬

饌于東堂下 注 功布鍛濯灰治之布也義疏云加灰錫也則功布未必以灰治之 疏 堂隅有坫以土上爲之

設盆盥 疏 云喪事略故無洗也者官補

苴絰　注　輕服舊倒金校本於陰而統於外義疏云五服重輕無不用內豈以爲母三年之服而可云統於外乎　疏　案喪服斬衰章云喪服衍浦校斬衰裳

苴絰杖　大者據大拇指與大巨指搤之浦案朱子云搤拇指與第二指一圍此云大巨指似謂將指未審孰是　經金輕校服木於陰而統外

又去云浦校五分一以爲帶　去一寸得四寸餘彼浦校二寸

婦人之帶　注　婦人亦有苴敖作首吳云與帶對言自經宜爲首但疏自作苴仍之　疏　故知婦人亦有苴官補絰　婦人帶結本可司以兼之矣　以其牡麻宜直浦改言齊衰以下

陳一鼎　設扃從同作向譌下同鼏　覆上七譌　注　去云蹄去

其中　疏　親戚燕飲則有骰胥者衍官刪　後亦官補有豚體

解體豚官互易解　如將大斂辟小斂奠於序西官倒南也

是以遷之卽設新者之官改也

士盥二人以竝　疏　釋曰自此至序東復位論小斂之事

十二字浦補

商祝布絞衾　祭服不到倒今字古止作到石經到陸於注倒衣始音丁老反則經

本作到也金校正　注　既後布祭舊倒官正服　疏　欲疑衍見祭服文

云浦金校改　在散衣之下

主人髻髮袒　注　又將初喪陽變張從監本作變金從之疏與李黃仍作喪服也

衆主人免者齊衰將袒以免代冠方云衆主人乃大功以上親者以免

于房知之也注專舉齊衰其實衆兄弟在堂者亦宜免也朋友死於他邦爲之主者尚免而況小功之兄弟乎

如今之陸無張從之各本有著幓頭矣　于房于入室　疏冠

拜相將對

婦人髽于室　疏　乃著成服之笄髽代之也

士舉　注　堂謂楹閒牀第上是李禓補校改上也

主人出于足　疏　衆主人遂東即位於阼階下以補金校改

於時阼階上補補校空　云復位者復阼階上西面位此十

一字衍疏末於兄之是也　更無升階降補改之文　而云去襲經于

序東謂鄉堂東東西衍當序牆之東

乃奠注下補哈補補　疏　釋曰自此至主人拜送于門外論小斂

簋之事

右人左執匕 注 抽扃取鼏鼎下同 古文予爲于各本同金從鍾本作與非 疏 卽云抽扃予於左手兼執之

乃杋載載何一不重 黃兩髀于兩端 注 凡匕匕體皆覆 古文杋爲匕敖云用匕謂之匕猶設尊謂之尊設席謂之席之類是也或作杋者似後人誤改之以別於其爲器名者而改之不盡故匕杋雜也當從古文作匕 疏 後左右髀膞膊膞官改胳屬焉

夏祝及執事盥 句人徹鼎吳云句 巾待于阼階下吳云巾謂執巾者 疏 云句人徹鼎巾盛云衍者 或云徹鼎巾盛補者誤 案吳氏分經之句是也然不疑疏之有衍有脫而謂賈氏自以鼎巾斷句得盛氏所刪補而疏之義始明賈氏

本不以鼎巾連文也

賓出　疏　以鬼神所在則浦改卽案古通用曰廟

乃代哭　注　禮防陸坊張從之官同　其以死傷生　疏　有朝夕在

有浦校改阼階下哭

有襚者則將命　疏　釋曰自此至于中庭論大斂襚設燎

之事浦擔此十四字當添在釋注之上

襚者以褶　疏　主人未必用之斂襚官改耳　則作浦校改官同裳

又無絮

宵爲燎于中庭　注　燎火張從陸作大李同官云疏作大文弨案火字是　樵　疏

庭燎二字文弨案當有　大燭案下云則此云庭燎亦如之庭字衍謂此云亦如郊特牲之庭燎以

布纓葦以蠟灌之同也又云大者對手執者爲大也此自解庭燎大燭之大并以此注爲大燋而解之也通玩疏文其義自明

厭明　凡三十石經卅稱注　給單通俱作禪不應獨異被也　横者五三金校　疏　釋曰自此至饌東論陳大斂衣奠及殯具之事此十六字浦補當在釋注前　云二小斂衣數自天子達者

東方之饌　疏　則葵長者自然切之浦補　故浦補取齊人全菹爲芋之解也

掘肂見衽　注　大夫殯以幬欑至金云各本作置陸作至與大記文同案毛本至疏亦作置　于西序　疏　引喪大記者衍沈刪　云畢塗屋者畢盡也

見君殯三字全校補　四面及上盡塗之　但塗欑金校改木不及

棺而已

棺入 疏 輁狀如長牀穿程 程 前後

熬黍稷 注 熬所以惑蚍蜉令 今 不至棺旁也 方云設熬即飯用米貝遺車載牲體之義若如下文設熬旁各一筐而後塗是招之使入也

陳三鼎于門外 疏 一依前小 浦補 斂時也

燭俟于饌東 疏 此大斂奠 浦校補 於室之奧

祝徹盥于門外 疏 釋曰自此至帷堂論徹小斂奠帷堂之事 此下四字浦補

徹饌 敖云饌字誤當作奠義疏取其說 當西榮 下誤從木 疏 則徹先奠於序西南 官改作西序南

乃適設譌餟

婦人尸西東面注袒爲補據疏大斂變也疏釋曰自此至主婦亦如之論大斂之事此十三字補當在釋注前

主人奉尸疏釋曰自此至踊襲論殯之事此九字補當在釋注前

設熬旁放云喪大記注引此云旁各一筐各各黍稷也此脫各字補金俱校補文弨案前疏中所引亦無各字言旁則兩旁自明并首尾亦俱見士四筐得分置也一筐

乃奠疏釋曰自此至指就次論陳大斂奠及居次之事此十六字補當在釋注前

朔月薦荐新奠

祝爯反降

設豆右菹疏言右菹俎下設豆右菹及即左菹也皆爲俎則醢自然在左

賓出婦人踊 疏 此哭不言杖者文略也 程云案既殯明日成服乃杖殯時未成服何從有杖喪大記蓋指朝夕哭于殯宮者言之而賈氏誤引之耳 異門者衍浦金校

大功亦可以歸是也

君若有賜焉 注 君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰 敖云喪大記云弔者襲裘加帶經則此時君之弔服襲裘而加經與帶矣若主人成服之後而往則弁經疑衰 疏 釋曰自此至主人拜送論君視大斂之事 此十四字浦補 此士於與君有師友之恩

主人出迎于外門外 疏 此迎君宜哭云經意謂迎君不敢哭敬君故也 此云宜哭與經注意背疑文或有譌脫

巫止于廟門外 注 巫掌招彌 周禮作弭李楊弭案彌亦通用 以除疾病

李此下有周禮二字今本又移在男巫之上楊几兩見載云皆衍文案當刪　小臣掌正君之

法儀者男巫王弔則與祝前下喪祝王弔則與巫前八字戴云蓋疏內所引後人

誤入金據鍾本無當刪　疏　二人執雀誤浦改弁夾階

升公卿大夫　注　春秋傳曰鄭伯有者酒為窟室而夜飲

酒擊鍾焉朝至未已朝者曰公焉在其人曰以上二十八字舊脫李有

吾公在壑谷伯有者公子子良之孫良霄字又十二字亦舊脫李有案陸於者酒窟室朝至公焉皆有音金據鍾本補之但公子子良少一子字末字字李亦無今從宋本補

疏　但良霄宵　鄭之公族大夫　副貳二浦改　三公

君要節而踊　疏　由重二南而面俱浦改東

君出門　注　立視五嶲嶲誤疏同　疏　則貳二下同　車本不入大

門下云貳車畢乘主人哭拜送者明四出大門矣曾子問卿大夫見君之尸皆下之彼文云尸弁冕而出卿大夫士皆下之

貳二下竝同車畢乘疏謂御與於車右者也謂以日視釋日王以爲官改巾車注文改朝不敢立相衍視五浦補嚮

三日成服杖疏釋曰自此至拜諸其位論成服朝夕哭之事此十五字浦補當在釋注前

婦人即位于堂疏皆是舊倒浦正有服者也

主人拜賓注先西面拜乃南面拜東面拜也敖云謂鄉賓所立之方而三拜之先南面拜乃東面拜西面拜也義疏云依內位以推外位敖義爲長旁爲三拜合之則九拜矣拜畢乃右還而入門

主人堂下注就其位拜特拜疏以其云卿浦補外位

亦當前於士之浦補位也

徹者盥于門外燭燭先入疏釋曰自此至適饌論徹大

斂奠之事此十五字浦補當在注之下

乃奠醴酒疏釋曰自此至主乃就次論朝夕奠之事此十

五字浦補當在釋注前

錯者出注哭止乃奠奠則禮畢矣義疏云丈夫婦人奠者之升降爲踊節則

奠時哭不止矣下經云出位哭止

朔月奠疏釋曰自此至如于室論朔月奠之事此十四字浦補

當在釋注前又有用浦改月半奠也

舉鼎入升　卒執朼釋匕于鼎

筮宅疏釋曰自此至哭不踊論筮宅之事此十三字浦補當在釋注前

既朝哭注所新金改營之處　疏此乃主人之服不純吉三字浦云衍免經

命曰疏云官有某甫且字也者謂二十五衍加冠時

筮人許諾不述命右左還

卒筮注反與其屬共占古疏三人占同之、疏三人占則從二

人之言吉

歸殯前疏今筮宅來歸金補

既井椁注既哭之則往施於之壙中矣 疏所以云謂者衍
官本删拜位人者當有 謂反西四浦改面拜位
卜曰 卜人先奠龜于西塾上 注荆焞所以鑽灼引金
沈氏彤說以釋文云鑽一本作灼是此二字當衍其一疏有鑽龜之文則所衍乃灼字官本删然疏中述注仍
有灼字姑仍之 龜者 凡卜以明火爇燋遂燋歙灼其焌契以
校卜師遂以衍金校删役之 疏 釋曰自此至篇末論卜日
之事此十二字浦補當在注前釋注前 皆謂鑽龜之荆浦補
族長 疏 其象似玉瓦兆原之璺罅 及今官改 占之又有
體色墨坼之等 是其卜不浦金校補專據此三兆也
席于闑西閾外 注 古文闑作槷故槷

宗人告事具疏大卜眂從耳譌高作龜下同

許諾不述命還送卽席

卜人坐作龜興注周禮卜師人凡卜事

儀禮注疏詳校卷第十二

儀禮注疏詳校卷第十三

盧文弨　撰

既夕釋文石經及張黃楊諸家本皆有唯李本無案注疏本舊俱無禮字黃氏從別錄作士喪禮下云周官注所引亦稱士喪禮下義疏亦從別錄說見下鄭目錄云金據通解續有既夕禮三字謂此脫當補不知黃氏以士喪禮下作標目自當於鄭語首增此三字題其舊題別本皆無不當增入士喪禮之下篇也義疏云古者簡冊以竹爲之而所編之簡不可以多故每於文多者釐而爲二如此經士喪之有既夕少牢之有有司徹是也此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日義疏云下記朔禰說而適祖無厥明之文是二廟以一日而畢也疏因注遂謂大夫四日諸侯六日天子八日是必不然曾子問謂天子國君之喪祝取羣廟之主藏諸祖廟卒哭而後主反其廟則無廟遞日而

徧歷之 疏 乃訖 記 葬時而總記 計俱浦校之 開殯即 既遷

于祖

夙興設盥 注 祖王父也下士祖禰共廟 東壁云注蓋因下記言二廟則饌于禰朝先禰而後祖此經設盥第言祖下又第朝祖而不朝禰故爲是說但共廟之說不見所據或曰祖廟猶先廟大槩言之

陳鼎皆如殯 疏 即 則同浦改既非 大斂奠在殯後

夷 張從陸作侇是舊本皆作夷字記及疏牀作夷夷陽亦作夷今作侇者從陸改之 牀饌于階閒

注 朝正 陸無 柩用此牀

二燭俟于殯門外 疏 以其發殯宮徹奠 二者官改 下云燭入

主者執 報 燭抱燋

丈夫髽 注 此互文以相見耳髽婦人之變 敖云皆爲之於此乃即位

髽者去冠與纚而爲露紒也將髺髮者必先髽故言此以明之亦與前經髺髮互見也此斬衰者耳其齊衰以下則皆免散帶垂解其三日所發者也凡大功以上皆然髽與散帶垂未殯之服也是時棺柩復見故復此服爲此但言丈夫是婦人不與也婦人之帶所以不散垂者初已結本又實而少變故於此不可與丈夫同也其所以不言髽者婦人不當髽者雖未殯亦不髽則此時可知矣其當髽者自小斂以來至此自若無所改變故不必言之

疏 男子冠而 浦補 婦人笄 此 浦補 不言男子括髮者 啓後主人著 浦校補 免可知若啓後著免亦是變 貶官改云以上文君弔主人必免爲人君變推之則貶字蓋變之譌矣

婦人不哭 注 止讙囂 下也字李黃俱無

商祝免袒 注 爲有所拂扐 仿金云釋文正作拂扐注云本又作彿仿今上字既作拂

則下字自當作扐扐且疏云猶言拂拭亦於佛仿義遠從
鍾本作扐案李作拂扐疏中亦當并改楊氏作彷彿義
或與此異也
祝降疏則作周祝也義疏云注疏謂夏祝取銘周祝徹
奠非也凡有事於尸柩者商祝也
有事於奠者夏祝也有事於銘與重者周祝也其職有
常故各共而不亂周祝取銘夏祝設奠自襲小斂之時
而已然矣徹奠者當有四人夏祝
但執體耳不言執事者省文也此宿奠擬朝廟所
用方云朝廟大禮不新之而以宿奠薦不亦悖乎柩旋
出殯宮宮門當闔宿奠必徹於造而別用之故不復
陳於柩西義與柩在殯宮異矣此亦序西南可知也
即此可徵奠從爲朔夕新奠官
改此銘及下陳明銘器二已者皆銘
商祝拂柩注幠李黃楊皆有覆之疏開柩已以出是
浦金俱校補
時商倒官正棺南首

遷于祖 注 著金而關軸 李本軹張從監本作軔與疏合黃楊同戴云軸譌金從鍾作軔

處 疏 夾牀輁軸餕 補 于西階東 先朝廟訖 記改 補 乃

殯 云周朝而遂 隨 葬者 云蓋象平生時 補 將出必

辭所者 當重一者字

重先 注 丈夫由右婦人由左 義疏云注據內則謂尋常行路則然耳若從柩則必男為男處女為女處日出寢門入廟門門中道隘男婦必非可以竝行

升自西階 注 猶用子道不由阼也 義疏云此所喪者父也生時由阼久矣不必以猶用子道為義故敖氏據曾子問說之方小斂則將大斂於阼故由阼既大斂則遂就西階而殯焉亦近遠之別也

主人從升 衆主 脫李本東壁本皆據石經補敖亦云當有主字以記攷之可見 人東

即位　疏則浦補主人西面可知　云衆亦無主字下云自衆主人以下云以下則不尊指衆主人人東即位者

正樞于兩楹閒　注象鄉戶牖也　疏則在兩楹閒而近西矣義疏云注云鄉戶牖則戶牖之閒適當兩楹之閒士大夫之室居中而左右各有房此注足以爲明徵矣賈氏欲伸其東房西室之說故遷就其辭而云近西耳夷牀饌堂下則西階東便其升也升堂上則兩楹閒欲其正也且婦人位於西設奠者必由之若樞近西不嫌其太偏邪

主人樞東　疏故待特浦改正樞訖、以其上行浦校待正樞訖

席升　注席　序設于樞之西直樞之西當西階也　義疏云奠無席則統於尸有席則統於席此時樞雖北首以有席故奠設於席前而東面如此則奠近樞而席稍遠矣席雖稍遠必不當西階以醴酒脯醢占地無多且席西爲舉奠者往來所由也記云將載祝及執事舉奠戶西南面東

上舉奠者自戶以西則席尚當西墉之東明矣 疏 當西階也者知當西階 通解

續省此四字浦因以爲衍今案四字非衍 以其柩當戶牖之南 還是彼朝

夕奠脯醢醴 禮 酒據神位 室中浦據場圖改 東面設之 以 浦補

有牲肉欲 故浦改 不倮露故巾之 下以字浦移在有牲肉上

主人踊無算 注 設奠時婦人皆室戶西南面奠乃得柩

義疏有 東西 義疏有 面 義疏云柩北首婦人不可由其首則注謂戶西南面殆未然也初升時俱

東面耳由足而東則疏而幼者前行故柩西則北上柩東則南上也 疏 奠畢乃得東面

者衍浦校 知婦入戶西南面者 浦補 案下記云將載柩祝 新 及

執事舉奠 婦人辟之亦之官改 戶西南面待設奠訖乃

由柩足鄉柩東西面 舊本注乃得東面脫二字義疏據此補也

薦車直東榮疏自此盡還出補云當作門外君若車將駕

故謂之浦補魂車也

質明滅燭疏今令至正明故滅燭也

徹者升自阼階注不設序西南已再設爲褻義疏云從奠惟醴酒醴醮耳本無改設序西南之理不以再設故

乃奠如初疏亦於爲金改柩西當階之上及東方之浦補

餞以前大斂小斂及朝夕補奠

薦馬交轡下作匚譌下同注乘車二匹疋同疏王之革路

絲衍絛纓補凡入門參分庭一在南義疏云經但言入門固無以見其距門遠近之節也參分庭一在南置重之處則薦馬必不於是焉可知疏下經云公賵玄

馬注云兩馬四字金校補士制也　故云蓋以疑擬之一

分在北此

御者執策張從陸作筴石經及諸本俱作策　立于馬後　注　主人於是乃

哭踊者薦車之禮成於薦馬敖云哭成踊圍人與御者也雜記云薦馬者哭踊義

疏云喪無不致其哀猶祭無不致其敬也坑此及雜記敖說殆是

有司請祖期　注　當以告賓敖云下句上當更有一賓字　每事畢輒徹疏

同山　疏　篇首云請啓補期

日日側　疏　側昃官改　是昜側

主人入祖　注　乃李楊有與合浦金補　疏　舉柩卻下而載之

商祝飾柩　注　衣以青布白　疏　君大夫加文章車浦校焉

云池者象兼官改宮室　江淮而南青質賛五采皆備

成章曰鷸絞浦金補者倉黃之色則人君於倉黃色絹給浦

金改上　分兩相各爲有官改前後　若人之齊浦改臍亦居

人之中央也　云以三采絹絹爲之　彼據繅藉籍用

三采　形如瓜爪分然

設披　注　披絡格同　疏　柳棺上貫結於戴人居君旁牽之以

倚傾虧補各本肯有

厲引　疏　而哭之亦以師哭之五字浦校補

陳明器　注　有鐘磬而無笱簴本書作筍虡李從之官同坒作筍虡陳器於

乘車之西則重之李黃無浦金校北也義疏云薦車乘車直東棨道車槀車以次而東

則東堂之南尚空也重置於庭當東西之中乘車之距此之也遠焉得及重之北乎且陳塗當階爲往來之所由明器必不越陳塗而西可知 疏 釋曰自此盡笠翣論陳器之事十二字浦補當在釋注前 又云衍浦刪 茵注云 謂籩邊金改 無縢 沬

沬頮也

加茵 疏 使之牢固不折壞因爲飾 飾 也

器西南上精茵 稷若云精當連下茵字爲句言陳器從茵屈而北也非然則前已詳茵不應更舉

筲三黍稷麥 注 筲畚 畚下從田譌疏同 種類也 疏 則筲以菅

菅草爲之

罋 釋文下從瓦 三

甒二　注　甒亦瓦器也脫李黃楊皆有金校補

皆木桁久之　注　久當爲灸灸謂以蓋案塞其口義疏云敖以木桁爲久之之物所以著苞筲罋甒之底而使之平也參觀上篇重鬲久法其說爲得罋甒既冪之宜無庸更塞其口矣　疏　此亦如上設重鬲冪用疏布灸之亦與之同故浦校去此五字改補六字

無祭器　注　士禮略也大夫以上兼用鬼器人器也方云明器中無祭器上下同之壙中藏用器樂器孝子不忍死其親之意耳祭器所以享祖考而納諸壙中則誣且褻矣周禮春官之樂器夏官之兵器皆廞之奉之陳之每職必與不廞廞其煩而鼎鉶籩豆天官膳夫以下諸職無一語及此此天子明器中無祭器之明徵也敖氏謂大夫有無未可知諸侯以上則有之與鄭皆臆說

役器甲冑冑下從月作月者是冑子之冑下並同　干笮　疏　沽示六不用

干笮革靾者

燕器杖笠翣陸箑張云此非牆翣之翣當從竹

徹奠 注 來象升丈夫踊云云故云徹者由東方當柩車之南折而西至柩車之西南折而北東面而徹奠既徹至西方折而南乃由重南東也奠節者東方西鄉時丈夫踊既徹西方南鄉時婦人踊由車南東時丈夫踊也此時徹奠 疏 既徹由重南東辟還柩也不改設亦以無俎也傳倒官止者

婦人降 注 為柩將去有時也位東上義疏云婦人降由阼階以次而西行則西上是也柩以明旦行則婦人降節非為柩將去也柩既降本應從降但未祖則不宜立於尸首故稍俟耳凡行列從無婦人統於男子之法疏說亦非 疏 即明旦遣而奠浦按改行之時

是傳倒官止也

祖敖云衍又經無此例還車不還器注器之陳自已李若敖同南上

二人還重疏各由以其便

布席疏祖奠既與遷祖奠同車西人皆從車而來則此

奠節而踊一與遷祖奠同義疏云堂上柩北首則奠在柩西初載降奠同之既祖柩南首則奠在車東矣爲得同乎疏失之

公賵疏傳禧公所乘小雅云駟牡注騑騑

擯者出請入告疏故官删鄭無所指屬故以尊三字官補君命

故鄭二字官删解經不哭滿以故鄭無所指屬君命故鄭解經不哭十四字皆衍文

馬入設注設於庭在重南敖云設於西方也雜記言諸侯相賵之禮云上介賵陳乘黃大路於中庭則此賵馬其亦中庭與設於此者變於上也義疏云下文賓奉幣由馬西則馬當近堂塗設之

凡嘉禮設庭實皆三分庭一在南喪禮宜異若在重南是更不及參分之一也

賓奉幣 疏云賓使者亦即士也 柩輅車在階間少南

亦當門 上經祖 文詔案下還車二字衍 疏云少南 案此謂主人少南補金皆欲并校補當前疾三字尤不可指柩車明甚而疏於此下云明柩車少南是少前也未免強相附會若補當前疾三字更不可通矣

主人哭 疏此棧車即柩車也 補校補 使者在左宰由左

在右金校改 而授其右也

賓賵者將命 疏身不來遣使者也 補補

擯者出 補 請入告

賓奠幣如初 疏賓報事畢遂送官改 去也

若賵 疏 或可堪爲賵於祭祀祝者也

入告 注 主人出者賻主施于主人東壁云賻以助生者之用不應重瀆死者

故門外受之注說若主人私己者然當正之

若無器則捂陸捂受之 注 謂對相授受李有敖同與疏合 不委地

疏 對面相迎逢受也

又請金從鍾本作三請謂上已有又請此當作三三請爲正各本俱作又請 賓告事畢

兄弟賵奠可也 疏 此所知許其賵譌從胃下貳賵有賵同

所知 疏 言降於兄弟者許賵贈不許奠也

知死者贈 疏 是各主施浦改 於所知也

宵爲燎 疏 階皆浦金改 間有婦人

厥明 疏 亦如大人斂在廟門外 并士 浦補 小斂之奠

殺之官無於正祭 此葬奠士攝盛 官補 之奠

其實羊左胖 注 體禮 不殊骨也 疏 則除髀以下膊 膞下

同

胳仍升之則與 於浦改 上肩脅脊別升

離肺 注 離捲 上從犬譌下同 也 陸李皆有

豕亦如之 注 君子不食溷 李國同本書 腴 疏 以其羊則體

不殊骨上下共爲二 一金校改據下疏羊俎有二段則作二爲是 段

魚腊鮮獸 疏 豕 鄭 既豚解

東方之饌四豆臝 中作皿譌下同 醓 疏 又云齏菹之稱菜 采

肉通又經下 不浦改 云菹者類皆是齏

四籩棗糗栗脯敖云上四豆為饋食之豆此四籩亦當為饋食之籩然籩人職有棗栗無糗脯似其所脫者

醴酒注此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之義疏云祖奠奠者也東方之饌饌而待奠者也同處非是敖云亦設於於東堂下南順齊于坫饌于其上

陳器注適各本俱作夜官校云疏云本作夜斂適似寫誤據此若作夜反與疏語不符適爲誤字應仍之斂藏之

滅燎疏二一浦金校改人執燭俠輅　故注云炤徹與葬祖浦改奠也

徹者入注猶阼階升時也　入由重東而主人踊猶其

升也自重北西面而徹設于柩車西北亦猶由序東南
義疏云小斂奠殯奠皆在堂上此奠在堂下無升降之節但踊之先後略彷之故注以相猶耳然入者必由堂塗雖在重東而相距尚遠則不必以重東爲節也旣徹必由柩北而西若僅曰重北不疑其出於柩南乎注殊未別白
疏亦猶小斂大斂朔月日金校改奠設于序西南也

徹者東疏故徹者由柩車北東適設官改葬奠之饌

鼎入疏如大小斂故下可字黄無浦從之知也

乃奠疏次北蜱脾醢則四籩豆衍亦宜設於脾析巳南

紟之爲犬

俎二以成注腊蜡在豕東

奠者出疏由柩車重浦補南而東者

徹者入疏後脛折取骼也（者官改）三牲有（未刻）九體就

十（子）二體中細分爲八十一个則羊（俎衍）仍有兩段在

俎（浦校補金）案特牲俎釋三个注云爲改饌于西北隅遺

之則此眞雖不爲改（舊倒官正）饌西北隅留之亦爲分禱五

祀也（義疏云春官小祝大喪及葬分禱五祀士未必有之卽有夫豈以尸具之折餘乎）吾子

不見大饗（享官改下同）乎夫大饗（享）既饗

主人之史柩東（車）當前束西面疏鄭知史（使金校）北

面請者故知在主人之前西（面浦改）鄉柩也

卒命哭注卒已（下也字李錫無）疏不待（金校作得）言燭出

商祝執功布疏論柩車在道發行及公賵（二字浦補）之事

若然鄭眞云使引引者執披者知之者

主人去杖疏注云不敢留神也明金校改

至于壙疏自此盡補去拜送二字另改六字見下即位踊襲如初論至壙陳器及下棺說送賓之事

茵先入注元士則葬用輁軸疏先以輁軸由羨道入方云注疏並說周官遂人及葬陳役遂師抱磨喪祝及葬說枚小喪亦如之則雖天子諸侯用輴及壙則脫之矣喪大記凡封用綍去碑負引君以衡大夫士以咸以鼓封則縱用輴者皆以碑縴下棺明矣檀弓記所言爲柩引在路言之耳而以爲藏柩入壙之徵又因此決大夫亦用輴士亦用輁軸豈不謬與然則羨道何爲也壙之南有埏門門之下爲羨道使水潦下洩而不滲於壙中也天子諸侯殯葬皆用輴朝廟用輴可故宮改知大夫雖殯葬不用輴朝廟亦用輴

下以其士殯葬云云二十四字誤閒於此當接故上注云大夫諸侯以上有四周謂之輴以其大夫朝廟得用輴故言之也當接前士殯葬云云止以其二字衍夫之士殯葬不用輁軸朝廟得用之明大夫朝廟得用輴八字衍去之上文遷于祖用軸是也九字滿金俱據通解續補而上文與官本所改互有異同文弨細審之當如此下接諸侯之大夫云云

王主人雖微猶在諸侯之上

屬引注於是說載除飾更屬引於緘耳敖云當先除飾乃說載此及記注蓋皆用周官全文耳東皖云紭耳蓋作圈以貫引也

卒祖注即位反位拾更二字當於此經拾踊初見者注今本乃在後陸氏亦於後始音似失之也

賓出則拜送疏柩藏謂相問問金校改姓名相見嘗執摯上從執誤相見也

藏器於旁注檀弓曰有虞氏之瓦棺夏后氏塈周殷人牆棺椁宋本有此十五字李同浦金皆據補金云鍾本亦有之陸氏爲塈周作音則有者是周人牆置翣疏役器即上甲胄干子笮之屬其外又反置翣爲飾也

實土三主人拜鄉人敖云下言襲是亦祖拜鄉人也不言祖文脫耳

乃反哭入士虞禮注引下有門字疏反哭者拜鄉人訖記反哭升於堂

主婦入于室注拾更也當在前上有說

賓弔者升自西階　注　古文無曰字衍宋本無李同　疏　故知仍乃東面位也

遂適殯宮　疏　釋曰自此至篇末論適殯宮虞卒哭祔之事此十七字浦補當在釋注前

兄弟出　疏　緦小所功虞卒哭則皆免

衆主人出門　疏　衆主人出門者衍則主人拜送兄弟因在依門外　注　楣翦前屏

三虞　注　不忍一日離也陸李皆有　疏　欲見兄迎魂而反

卒哭　疏　小斂之後以親疏官有代哭

明日以其班祔　注　今文班爲胖五字宋本李本皆有注注末金補云鍾本亦有

記士處適寢 疏 此記云適寢者適寢與三字黃有浦金補適室也 喪大記謂之北牖黃改牖固是但此記云北牖下疏因異文故引喪大記北牖下若亦作北牖不須更引喪且彼文實作牖字下 生氣器之始也

有疾疾者齊 疏 云有疾疾者齊二字浦補者

養者皆齊 疏 怒不至詈監本罵

徹琴瑟黃云以病者齊故去樂非為子去也疏文可疑

疾病外內傳例宮正皆埽 疏 云疾甚曰病者浦云當作疾病者疾甚曰病

徹褻衣加新衣 注 為來陸作有人穢惡之 疏 褻衣是卒端新衣是朝服褻疏云有疾者之齊則齊其思慮使之寧靜因不必於困苦呻吟中而強之衣褻禪帶加以冠屨則卒端之說不必然也夫人晝夜被服固自不同況疾病則俄頃之閒溫涼頓異增減頻施

豈拘泥於服飾之所用而促之絕乎則所加為新朝服之說不必然也盖裘衣冠易之謂生者耳未足為死者朝服之證也

御者四人注今時侍待同疏從之人疏若然檕四體各一人此記下有男女改服四大字注為賓客來問病亦朝服主人深衣十三字攷石經無男女改服十三字之注鍾本同今本有之金云特因通解李本幷無十三字之注鍾本同今本有之金云特之文李本幷無十三字之注鍾本同今本有之金云特因通解而誤耳盖通解於士喪禮上下兩篇雜附記與喪大記而此一節經注係喪大記文編通解者誤入之後茲相沿耳又案喪大記注作庶人深衣今閩於此庶人之文不可通遂改庶人為主人其謬妄顯然可證通解庶字尚未改自可辨也案楊圖亦有之則今之誤皆本之黃楊耳今當依李本盡去之

屬纊以俟絕氣疏喪大記注金補云

男子不絕於婦人之手疏服金補云首句雖與杜注不殊而禮男子以下二十二

字全非杜注則其爲服氏注云小寢
注無疑當據通解續補
乃卒疏士曰補浦全不祿
設牀第疏是衽爲於浦改臥席
遷尸疏東壁云當在復者朝服節下注徙徙於牖下也
卽牀而奠疏科用有其一不得竝用有之事
赴曰君之臣疏上某是士書名
室中唯主人疏此士之官喪禮
襚者委衣疏亦如授立不坐當作跪跪卽坐也之義
其襚于室疏則前中庭北面致命
夏祝淅米差盛之注差擇之義疏云擇當爲釋釋之叟叟之釋東蒸栗擇之擇亦

同古者釋澤擇三字常通喪大記御者差沐于堂上注云差渐也詩毛傳亦云釋渐米也則擇之爲釋審矣之

御者四人注 袒簀去席盝水便〈李有也字今本有盝音去〉〈祿三字係釋文誤入當〉

其母之喪疏 士喪禮男子免〈案文云衆主人免此其所本也官改爲襲未詳〉不冠

設明衣婦人則設中帶〈上從冊非下同〉疏 設明衣者男子其婦人則設中帶義疏云玩記意似謂男婦皆設明衣而婦人又多中帶 鄭舉目其〈浦〉金〈改〉驗而言

有前後裳注 短無〈陸作不下句同〉見膚長無被土

緆緆緆疏 云一染謂之縓者爾雅文云 此在幅亦衣

裳之側緣法 注 如被也

設握裏 裏石經及各本俱作裹疏同 親膚 結于掔 掔譌下同 疏 先以

一端繞掔 繫 一匝

隸人涅廁 注 又亦以 一作 鬼神不用 疏 周禮司厲 隸補改

職云 非直不共福 偏補改 浴

既襲 疏 故記明 名之也

設棜于東堂下 敖云此大斂奠也其次當在衆主人布帶之後 注 爲夕進醴

酒兼餧之也 義疏云經於朝哭時徹殯奠乃設朝奠則殯之夕不必更有奠明矣夕進醴酒之云失檢川

疏 自此盡不 補補 出室

凡籩豆實具設 疏 堂東餧時不巾 下黃有不加飾三字金據補 若然

下小斂二字官去之宿官補奠從官補設於柩西牀東官改巾之

緇俟時而酌注時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日

義疏云此謂殯奠也甒與觶雖已饌於東方必俟奠時乃酌非日出逮日之謂也

小斂辟奠注設於序西南東壁云辟奠不出室暫設于室西北隅徹矣猶在是者以神所憑依不遽去也注謂設於序西南則出室矣疏則亦不出於室主

無踊節故云此與上文皆當在設於于東堂下之上

既馮尸疏故知衆主人齊衰以下至緦麻首皆免六字官去

之也

大斂于阼疏斂訖即奉尸斂於棺則西階上四字金校補賓

客之故

中霤疏 無執燭降由主人之北此

既殯疏 論孝子十衣服飲食乘車等之事 凡說髦尊卑皆衍同三日 所以順父母幼小少之心 案詩云髧下從冗誤下同 彼兩髦

三日絞垂疏 以經小斂日日浦金校改 要經 則除死三浦校刪下同 日則經云三字刪 三日成服

冠疏 六升外縪敎云喪服傳作畢疑此誤 注 外之衍李無 者外其餘也

疏 故云外之亦當去 者

杖下本疏 桐竹皆下本本金校補 謂根本

居倚廬疏 亦知疑枉 中門外可知也 一頭至地北浦金校改

寢苫枕塊注苫編藁下從禾從木譌疏同

歠粥疏今日食米二官一溢二官一升有餘　麋亦一溢米

同四補改也云二十四衍兩曰溢下算法以喪服疏參校餘二兩兩

爲補二十四銖　餘八銖一補　銖爲十絫八銖爲八十

絫補六字十升升得八絫添前補二字則是一升得十九兩

四銖八絫　又分九兩兩爲二十四銖則九兩者補三字去

爲字二百一二非十六銖并四銖八絫添前四百五十六銖

共補七字得四百六十銖八絫總分爲二十四分直　且取

二百四十銖分得十銖四字衍　餘二百二十銖八絫在　總爲

四十絫通八絫爲四十八絫補五字二十四分分補得二

粲

主人乘惡車 注 王 王喪之木車也

白狗幦 注 古文幦爲幂 陸幕李同官從之

蒲蔽 疏 藩謂車兩邊禦風塵 蒲補爲藩蔽

犬服 注 今文犬爲大 注末宋本李本有此五字鍾同浦金皆據補 疏 凡用

兵器建之於車上箬閒 故云以犬皮 舊倒官正爲之 云

幦官改 亦白者幦用白狗 犬蒲改下同 皮明此亦用白狗皮也

馬不齊髦 疏 主人至卒哭巳後哀 衰金改 殺

主婦之車 疏 案巾車云皆 蓋官改 有容蓋

其他皆如乘車 疏 其他謂 爲 惡車白狗幦以下齊髦以

上皆同主人舊主人皆同官乙惡車也

朔月疏自補此盡下室　士卑自以金校補其子弟爲僕

隸　亦有內外之閑言官改

從徹者而入疏無事則立主人之北南舊倒浦正面

比奠注室中陸李有與疏合東南隅謂之窔疏案上文童男

子從徹者入

燕養饋羞湯沐從朮爲疏同之饌疏或鄭略去云官改浦改言余疑是之

字　亦有日中也　象生時若一食時浦金校改之頃也

筮宅疏自此盡哭者皆止浦以此四字改不哭二字

卜日曰石經及諸本作日金校改疏同吉疏正經直云闔東扉主婦人金

校改哭

啓之昕 疏 篇改葬官 首將啓殯 云外內舊倒官正 男女不哭

夷牀輁軸 疏 於與 禰亦饌輁軸焉者 明旦乃移柩 補補

於輁軸上

其二廟 疏 下士共廟據他官補 經而言

朝于禰廟 疏 柩升主人從 句 衆升 主人以下乃即阼階下西面位 以其祖廟在東柩入禰廟明旦出門東鄉

朝祖 方云注疏爲日朝一廟之說蓋據此記自禰適祖不知重止於門外而不入奠徹而從於祖廟則竝在一日明矣禰廟惟有兄弟之位而賓皆不與蓋唯恐日不暇給也疏乃據序從如初謂屬在其中朝禰與祖必各分一日不知此正必不可分爲二日之徵也蓋朝禰在丑寅之交至朝廟猶未辨明故必以屬從也巾席

從奠以降而柩卽從經文顯著則日朝一廟之誤不待辨而明矣然則大夫三廟獨不可更早啓期同日而畢事也朝一廟啓可以丑寅兼二廟則啓以子初猶恐其薄遽若朝三廟則啓必以啓之前夕而非啓之日矣

主人降卽位徹乃奠升降 石經有李同張云脫 自西階

祝及執事舉奠 疏 論至祖廟陳設暨 既浦改 贈之事 此

禰 禰 奠與小斂奠同 此經所云巾席爲後也云 二字官補

既正柩 然以浦改官刪 經直云巾之無祝祝受巾知祝 官補 受

巾巾之者 以 其浦刪 此 二刪 篇 爲刪 者 啓殯 補 日朝禰 又刪 明

日朝祖 俱浦校 又明日大斂而殯其日數 三字浦補 亦同 日刪

云序 席 從主人以下者

爲乘車 注 鹿幦 辟 豹植干 于下同 盾也 疏 此拜 拜 下車

三乘　云鹿淺𧝓翟䟽等二字金校補　謂車前式豎者

稾車藏蓑上從竹譌下同笠䟽謂王小行浦校改小田獵巡行縣鄙

云蓑笠備雨用服者　笠所以禦暑備浦案彼注改

抗木刊從手從下非

茵著用荼注非荼茅秀陸秀也

葦包䟽葦草既即浦改長

筲衍三䟽黍稷皆淹而漬㵒之

祖還車䟽上經未還車奉浦改　以其衍浦校三分其庭爲三

位

凡糗不煎䟽不云糗之煎不舊倒官正

車至道左　疏　先至謂爲乘車也

柩至于壙　注　不空之以歸也李有

卒窆而歸　疏　實土上金改三

既正柩賓出　按云既正柩與賓出不相屬葢爛文也義疏云朝祖正柩之後有薦車薦馬設祖奠之事故按云與賓出不相屬然賓出凡朝夕皆有之記欲於朝祖記納車以爲將載之節故特以既正柩先之耳

注　遂匠遂人匠人也　按云未詳或云遂之匠也東壁云遂匠遂人所役之匠也遂人職大喪帥六遂之役而致之是也

或作樽同摶　疏

疏　又鄉師職云及既葬執纛彼文作纛　觀鄭此注其轝與輴輴金校改車同

弓矢之新　按疑是新之沽功

有弭飾焉　疏　弓隈金據黃作隈恐誤　既用骨角金改

亦張可舊倒石經及各本俱作張可也

有柲 注 古文柲作柴柴陸李柴金校改云案尚書費誓古文作柴則陸本是浦作柴非

設依撻焉 疏 言依者謂以韋依纏其弦卽今時弓𢐀字書𢐀音弼養生也非此義不知此作何解抑字誤是也

猴矢一乘釋文猴上有矢字當是爲猴矢志矢之目 注 亦示云金改不用也

疏云生時猴鍭矢金今鍭者 此言短衛羽

志矢一乘 疏 凡射志意衍浦校有所准擬 唐居弓大弓

非是軒輊輊下同之輊 案司弓矢鄭注云凡枉衍金校官改諸非

矢之制 但案浦校改周禮有八矢

儀禮注疏詳校卷第十二

儀禮注疏詳校卷第十四

盧文弨輯

士虞禮第十四　鄭目錄云虞猶李楊皆有浦校補安也

日中而祭之於殯宮以安之陸有之禮二字

士虞禮特豕饋食　疏　案左氏傳卜日曰牲是以特牲云

牲云云方云云曰特豕以別於吉祭也自小斂至奠皆直者其物而不言牲惟苞稱牲以兼羊豕文當然耳

司馬刲羊司官補士擊豕　獻唯雖浦校改主於尊

側亨于廟門之外　疏　云側亨亨一胖判也　若然特牲

亦云側則殺者　亦案少牢有羊豕官補鑊　此云廟浦金

補門外之右　云是日謂爲官改葬日　亦如初曰日哀

薦成事　云尊兩甒於廟門外之右少南水尊在酒西五字金校補　洗在尊東南　取諸脰脛官改膉

魚腊爨亞之疏　則次在豕爨鼎之南北俱官改吳云三者豕最北魚腊以次而南所謂北上也下云陳三鼎則此時鼎未陳也　與其媨於爲奥

饎爨在東壁疏　故知此亦齊屋宇官補也

尊于室中疏　故云上醴禮也

素几注　有几始鬼神也義疏云士禮卑約故奠不設几至祭則几筵不可不具非以有几爲鬼神之始也

餴黍稷　藉用萑席敖云藉敦未必有席席字蓋衍特牲禮藉用萑疏　云藉猶薦也者謂先陳席乃陳黍稷於上義疏云吉祭藉不以席則虞不用席

可知且堂下無設席之法也敖說得之

匜水錯于槃中　簞巾布石經及陸李楊俱作巾在其東

陳三鼎　注　今文扃爲鉉陸作張從之

羞燔俎　注　南順于南面取縮執之便也敖云南順以羞之者當北面縮執之也少牢下篇言縮執匕湆俎之法乃當其下端然則縮執俎者其法同耳

主人及兄弟　疏　論將虞祭於位及反衣服之事　卒去云無時之哭則依作浦校改其喪服乃變麻服葛也

税免　注　治葛以爲首經及帶東塋云免無首經　然則士之屬

官疏作吏爲其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則

除義疏云據喪服及特牲則士有臣臣則不當爲此服詳見喪服　疏　故云祭祀祝之

禮祝所親

主人卽位于堂注旣夕曰乃反哭入門則李黃楊皆作門金云旣夕經無門字當依此注校補此則二字金校補異於朝夕

佐食及執事盥注長在下在字李楊皆無左西方位也

鼎入注今文扃爲鉉經

卒朼敖云當作匕吳云可通用者逆退

贊設二敦疏敦有虞氏士之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳義疏云敦簋二名相通可以互稱不必同姓之士乃用簋也

設一鉶于豆南疏此對黍當作大是湆正體當作湆今經中俱作湆羹

祝奠觶 疏 祝從右左下改右官 不見祝更有位

主人再拜稽首 注 饗告神饗下也字李楊皆無 下至適爾皇

祖某甫尚李楊皆有饗是也

佐食許諾 注 鉤袒如今擐陸撏張從之衣也 孝子始將納

尸以事其親爲神疑於其位設苴以定奠李黃楊皆作定之耳

或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無何可李楊俱作何

疏亦當并改 義疏云謂苴爲主道者固非然以爲神疑於

乎 其位設苴以奠之仍未見其異於主道之說

也敖氏之論析矣敖云爲神祭當與尸異處故祭于席

爲其汚席故以苴藉之三者三祭之也每一祭畢則反

取之祭膚祭如初亦于苴三也 疏 云誧

祝取奠觶祭于苴亦三注之 案下記文改無

尸者亦有苴

祝迎尸 注 心公 無所繫

淳尸盥 疏 案上文賓與衆 補 主人皆在執事之中

尸及階 疏 降階還及門如出戶 尸 故禮器云 補 詔侑無方是也

尸取奠 祝命佐食隋 墮李作隋除墮下外餘竝作隋當從之 祭 注 下祭曰隋隋之言猶墮下也 釋文隋竝作墮墮下之墮則作隳張氏從之官校識誤云墮古作隋通用隋周禮守祧之文可證即此經中亦皆作隋故注以墮解之若隳乃墮之俗體今本言猶二字倒案釋文云猶隳則言字當在猶字上明矣此張所說是也其云今本注墮之猶言墮下也以墮解墮其誤不待辨當從釋文作猶隳此則張氏不知上墮字與經竝應爲隋而改下墮字以從俗體疏矣 今文隋爲綏 款云綏或是挼字誤以下文可見義疏不取之 疏 是鄭從墮不從綏與羞

之意義補校改也案特牲云祝命挼祭注云挼祭祭神食也六字補金校補周禮曰既卽祭則藏其墮墮與挼校補金改讀同耳古文此皆爲擩官改挼祭也三者改已從墮以其特牲及此士十虞

佐食舉肺脊疏先食飯彼注謂飲官已改食啗之以爲道也春正體之貴者先食啗啗之

尸祭鉶嘗鉶疏冬用荁苴

泰敖云當作大羹湇自門入

尸飯疏飯黍毋毋以箸著證播摶飯去手爲放飯

三飯注飯閒啗肉安食氣義疏云經無食舉之文凡佐食所舉者尸特嚌之而已未

嘗食之也曾是喪祭而尸啗肉乎

舉魚腊俎 注 不竭人之忠 終

尸卒食 疏 少牢大夫禮 三字 官補 十一飯

賓長以肝從 疏 以右手取肝於俎左手 右眸 惠改 擩鹽於右

左惠改 眸

尸左執爵 疏 祝不敢與尸同加於菹 俎 豆嚌肝訖加於與俎

主人坐祭 注 筵用萑 從佳 疏同 席 疏 以尸席 用盛 改 在喪

故不用萑

主人獻祝 注 獻祝因反西面 南 同 疏 位

爲菹醢 祝坐授主人敖云下似脫一爵字

主人酌獻佐食 受爵出方云當作降 實于篚 疏約同薦

車設選薦湳校改金 臭之等也

主婦洗足爵于房中 注 爵有足輕者飾也 疏 主婦主人

之婦爲舅姑齊衰是輕於主人義疏云舅沒姑老此爲吉祭言之則可耳若喪事則妻爲夫斬衰稽顙未有舍之而以齊衰不杖之婦爲主婦之理且卒哭練祥變除之節斬衰者爲多齊衰則既練而除矣是卒哭練祥之祭必死者之妻爲主婦可知也然則足爵雖云輕者飾謂亞獻次於初獻爲稍輕非必以服之輕重也子初獻母亞獻禮以男子爲主故母不先子亦夫死從子之道宜然也

敖疑取吳云主婦既獻尸乃出室自取兩 兩籩 疏 自反遂復入房設之故云自反盞往反之義

此 北 主婦自反兩籩

酌獻祝 疏 皆與舉 主人獻尸賓長以肝從

祝出戶 疏 以據處官改 主人東面

祝入戶謖 注 謖起也三字在注首李楊皆有補金補

祝前尸出戶 疏 尸入戶尸 踊如初

祝反入 注 庶幾歆饗響 几在南變右古李作右吳云案上經布席於室中東面右几此經云几在南雖變右几之文而在南則仍是右几明此設饌仍東面不南面也方云古乃吉之譌 又文方云又之譌 明東面不南面 疏 此言右几嫌與大夫同南面而右几故變文云几在南張云鄭氏稱作經者變上右几之文而已未必及大夫也若以是爲嫌上文何獨不嫌也然古必作右字

祝薦席 疏 昏禮與士冠亦皆舊倒補正 在于房 今還于與金

校𢾾于官同或改作入房可知也

賓闔牖戶 注 或諸者張云疏作諸特牲注亦作諸案今疏亦譌者當併改遠人乎

疏 故知闔牖戶者浦補是佐食也

宗人告事畢 注 賓執事者皆去即官則古郎則通徹室中之饌者兄弟也 疏 是殯門外未出大入門此云送拜是出

浦補 校 大門浦校去外字送拜可知

記 虞沐浴敎去沐字浦云案注今文曰沐浴是鄭從古文無沐字也下文沐浴櫛搔翦同吳云石經有沐字蓋從今文文弨竊疑沐浴當倒爲浴沐此疏云明期以下虞而浴沐櫛可證今校李本者遂從敎去沐字未免鹵莽蓋沐與櫛其事相連而及浴而沐沐而櫛櫛而搔翦其次第如是故不必以浴閒於沐櫛之閒後人見經書多言沐浴於此遂誤易之耳若本無沐字何以疏文處處有之豈盡後人增入邪故愚見以爲當作

浴沐疏當併改不櫛 疏 經文唯云不官改據三年爲主案下文班祔

而櫛文昭補 明期以下虞而浴沐櫛可也

陳牲于廟門外 注 腊用㮎 義疏云記不言㮎鄭據特牲例之未必然也不用㮎亦剔

起吉也 疏 云寢右者當升左胖也者下若然二字衍浦校

日中而行事 注 君子舉事必用辰正也 義疏云凡祭皆用質明始虞用日中有爲爲之耳且或葬事稍遲不及日中卽日吳亦可期於亟安其神而已揆之夕奠逮日或然也注謂必用辰正恐未然 再虞三虞皆質執同 疏 明

羹飪 注 古文曰左股上此金據疏補 字從肉從殳 疏 擇之

取美羹 者案下注今以脰肉貶於純脁浦金改 吉 而以殳

與股不是形聲 人 之類其理未審吳云案股字從殳諧聲也

載猶進柢 注今文柢爲胝 胝 疏是以少牢云下利升

生豕 右首進腴 腴浦金改 是皆與 於浦改 此反矣 進本

者未異於生之也

祝俎 注統於敦明神惠也 敖云云敦東者言其相直也 義疏云注謂明神惠則特牲

敦在西堂而執事之 俎在階間何以云乎 疏以其尸祭用封 未刻 肺

鉶芼用苦若薇 注今文或爲芐 作竿官 從釋文

豆實 注棗烝栗擇則菹刌也 敖云惟言棗烝栗擇則籩 豆之類皆未變也義疏以

其說爲長 則豆不胝 疏同陸李黃楊 皆作榻官同 疏士喪禮大斂云

胝之榻爲榻 豆兩

尸坐 注侍神不敢燕惰也 李黃有 今文說爲稅 誤入釋文

還出尸 疏故沒 校改補 去階名而云主人也

降階 注 皆還鄉 向李楊鄉與疏合 尸也 疏 皆還鄉尸也者 補補

謙讓之容 貌衍補校 也

尸服卒者之上服 注 上服者如特牲士玄端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳 義疏云士喪禮陳襲衣爵弁服爲上祿衣爲下此明言卒者之上服則是爵弁服確矣至士妻之尸服經未明載意者其祿衣與注云宵衣亦恐未然 疏 云上服對祿衣爲在官 改 下 謂 浦金校補 彼君之先祖爲士 若 者金改 子孫爲諸侯

男男尸 疏 自禫 禫下同 以前 及同時在殯皆異几 義疏云男

女並喪則其虞祔等祭必有先後疏似言一時並立兩尸說非是　祭於廟同几凡金改

篇末末云是月也

無尸疏如無孫三字官補復無同姓之適

既饗疏釋曰云既饗者正謂祝釋饗神辭告之使令祔之安之釋饗訖佐食取黍稷祭於苴此三十二字今本脫補金俱據通解

續補案當在釋注前

不綏祭疏又有黍羹湆自門入　主人官有初字獻之後二字衍官刪

賓長以肝從　自羹已下三王事　以見經續補改無

尸　終於從獻者衍補校故具言之

主人哭出疏復尸尸外東面位也

祝從 注 鄉牖一名也 義疏云北出之牖曰鄉非正室所有敖云鄉猶面也謂祝在主人之左皆西 疏 在牖鄉 饗 之下

鄉方同

卒徹祝佐食降復 石經及各本皆有官有 位 注 不復設西北隅者

重閉牖戶褻也 敖云此徹亦改設于西北隅不言之者巳蒙如初之文也

始虞用柔 上從矛下同 日

香合 疏 曲禮所云黍稷別號者是人君法 方云注不知此爲上下之

通稱由此曲生支節義皆肎蒙混 祭以牲 生爲主

嘉薦普淖 疏 言故以 言爲號云者

明齊溲酒 注 明齊新水也言以新水溲釀此酒也 敖云明齊

蓋言醴也郊特牲曰縮酌用茅明酌也又曰明水涗齊貴新也蓋用明水涗醴齊故曰明齊也義疏云鄭以明

齊溲酒爲一物有酒無醴故以明齊爲醴溲酒爲酒酌奠用醴故說爲勝惟以祝祝之時奠不用酒疑溲酒爲衍文然酒雖未獻而兩甒在室總爲神陳之祝辭自可兼言亦不必衍也 疏 謂以新水漬

麴改麴 官 謂浦補若以明齊當爲明視作兔腊解者應在

上與特浦改牲爲次

哀薦祫事 注 主欲其李黃楊皆有與疏合浦金校補祫先祖也 今文

曰合古李合周云祫之言合也作合字義較協事

饗響敖云以祔祭之辭例之當云尚饗 注 勸彊強陸李楊皆作彊後同之也

再虞皆如初 注 丁日葬則己巳當作戊己之己疏同日再虞

三虞卒哭 注 士則庚日三虞壬日卒哭方云記本謂三虞則廟寢奠祭之哭至此而終而注乃謂別有卒哭之祭蓋或於檀弓記文而不知彼記所云卒哭曰成事者乃舉卒哭以當

三虞日以吉祭易喪祭者蓋於是日丈夫脫經帶婦人脫經則祭之儀物必有異於初虞再虞而非謂三虞後別有卒哭之祭也下記曰獻畢未徹乃餞餞而事畢則三虞外別無所謂卒哭之祭明矣 他謂不

及時而葬者 敎云他者變易之辭猶今言別也不用柔日而別用剛日故云他也 謂之

他也者 疏 却 郎浦校改 解初虞再虞稱祫稱虞之意 故

夾取庚日爲三二虞也 以其非常 又非二字衍官删 祭故也

以鄭君 若 以前

獻畢 注 出宿 縮 于沛 陸濟

尊兩甒于廟門外之右 注 無鼏 鼎浦金改 不久陳 疏 以其

吉祭 又一字衍 祭 尊在房戶 尸 之間

洗在尊東南 注 在門之左又少南 敎云洗取節於尊是猶未離於廟門外之

西方也

饌籩豆 注 古文脡為挺 挺

有乾肉 注 如今涼州烏 烏疏同李楊俱作烏與周禮合 翅矣

尸出 疏 祝亦如虞祭告云利成尸 事 乃與以前尸也

今卒哭 舊倒浦正 祭末 末 餞尸於門外

尸卽席坐唯 惟 主人不哭 疏 以脯脩 修 置者

尸受 授 振祭 疏 經云佐食授 受 嚌

主人及兄弟踊 注 由 李敖作猶浦從之 廟門外無事尸之禮也

尸出門 注 以餞薦於外

主婦亦拜賓 疏 此明主婦送女賓于闈 官補 門之內

丈夫說經帶　疏　使賓知變節　郎浦金改　故也

入徹主人不與　注　入徹者兄弟大功以下　敖云丈夫自齊衰以下婦人自主婦以下皆得爲之義

疏云主婦亦以其齊衰者

婦人說首經　注　齊斬婦人帶不變　說李楊官改變疏作說同非　也　義疏云檀弓婦人不葛帶凡婦人皆然非專指斬齊也鄭謂大功以下婦人要帶亦變者恐是誤解開傳傳輕者包重者特及麻葛重之文而然耳開傳似專指男子若兼婦人言之則斬衰者亦易要経以葛有所難通矣

未可以輕文　又　變於主婦之質　疏　知齊斬婦衰人帶不變也者　齊衰帶衍　惡笄以終喪　雖夕入時未變麻

服葛至祔旦　日浦改　亦當葛帶卽位也

無尸則不踐　敖云此節當在旣陰厭主人復位之後　猶出　方云斷句　几席設　方云

踊向如初拾踊三方云明雖無尸不餞而主人婦人及賓猶出也主人主婦先出餞几筵之設以故其哀未忘日拾踊三則賓亦出可知虞祔而退之賓義異於兄弟故與衆主人同踊故云餞尸之時賓亦踊上祀不見之省文略也 疏 故鄭云餞尸者本不為送神也

哭止告事畢賓出此七字經文舊脫石經及各本皆有浦金俱校補

死三日而殯 疏 大夫以上殯葬皆除殊浦改 死日死月數

將旦而祔則薦方云薦卽餞也以音同而譌或記者卽以餞為薦也 疏 謂卒哭之祭日六字官刪添云字 云將旦而祔則薦薦謂卒哭之祭云祔則薦此上十字官刪者

卒辭曰 注 卒辭卒哭之祝辭方云末虞既畢將夕而後餞則餞乃虞之終故曰卒辭注蓋誤以此為卒哭之祝辭而謂別有卒哭之祭也獻畢未徹而餞則不得別為一祭明矣將謂卒哭在餞

之前不惟經記無文且其後尚有餞之哭踊不得謂之
卒哭蓋前記至告事畢賓出而止後記別一人所爲故
始於死三日而殯終於小祥大祥吉祭凡前記事辭
未備者補之而特揭卒辭以見其他辭事之同也

疏 謂迎尸之前祝釋孝子辭云爾方云卒辭宜施於尸出門右設席置几時所以明餞神之義爲特稱之本也疏誤

婦曰孫婦 注 不言爾曰孫婦婦李有與疏合差疏也今文無某氏五字李有金據鍾本校補 疏 故不云浦補爾也

其他辭一也 疏 女子及孫婦皆有此浦補辭 云來日某隮祔爾於王金改于爾皇祖妣某氏尚饗

饗辭曰 注 饗辭勸強李彊尸之辭也 疏 勸強尸神浦改之辭也者 執奠祝祝金改饗

明日以其班祔疏孫與祖昭穆同舊同昭穆備改若婦則祔於夫失之所祔之妃云凡祔已復夫于寢案文二年公羊傳補云易檐擔可也祔祭遷於寢廟用卣彼文作脩又乎鳥詩鄭箋注云君喪三年既畢禘歸於其廟

浴沐舊倒今正同說見前疏櫛搔翦陸揃云注搔當為音爪搔翦或為蚤揃官校集釋從陸刪去翦揃二字余謂注疏本所見或有異仍之疏末末在於飾鄭雖不衍言末不在於飾沐浴此常語仍之不妨少飾

用專膚為折俎注謂主婦以下俎也義疏云鄭所言者吉祭折俎之法也云主婦以下蓋謂胙俎用正體也若然則主婦以下又何必專膚之折乎神用左胖虛右胖不用乃取脰膉敖

氏謂蓋䏶吉祭神俎之所用者也由此推之則折俎亦推主人主婦及賓長有之而衆兄弟未必備也以脛脇無多也東壁云竊謂膚用專蓋孝享之意其爲尸俎無疑文弨謂吴說較長 今文字爲折

官改斯誤俎而說以爲斯官改折誤俎

用尹祭義疏云用上亦當有敢字 注 尹祭脯也方云尹正也三虞皆以將祔告於新㠯者至此乃正告於祖而以孫祔乃祔祭之正也又引劉徤云虞祭側亨至祔特豕合升乃用吉祭之正禮耳文弨案上二尹半尹皆以脯言此不應有異解

嘉薦普淖普薦溲酒 疏 云記其異者所衍以嘉薦普淖普薦二字衍官去之是也但不云是疏使人疑是正文矣溲酒與前不異記之以其普薦與前異

適爾皇祖某甫 注 然則士之皇祖於卒哭亦反其廟義疏

云士一廟本無祖廟羣廟之別共二廟者朝祖時先禰
而後祖則主各在其廟可見矣士無太祖豈二廟者祖
反藏於禰廟 疏 大夫無木主聚祭而反之
邪似不可通
月爲此常事 疏此補補校 一期天氣變易 禮正月存有補
改 親 期則宜用衍補校祭
中月而禫 注 自喪至此中李楊此補金校 凡二十七月 疏 徙
校 月樂二十八月復後月補字改衍又 平丰 常正主校俱改補 作樂
也 又於禫月將鄉郎改官 吉祭
是月也 疏 謂是禫月得補衍校 禫祭 則於廟行四時之祭
於羣廟三字衍補校

儀禮注疏詳校卷第十四